佛說立世阿毗曇論卷第六　西

陳西印度三藏真諦譯

云何品第二十

云何為夜云何為晝因日故夜因日
故晝欲界者自性黑暗日光隱故是
則為夜日光顯故是則為晝云何黑
半云何白半由日黑半由日白半日
恒逐月行一一日相近四万八千由
旬日日相離亦復如是若相近時
日日月圓被覆三由旬又一由旬三
分之一以是事故十五日月被覆則
盡是日黑半滿日日離月亦四万八
千由旬日日月開三由旬又一
由旬三分之一以是事故十五日月
則開淨圓滿世間則名白半圓滿日
月若最相離行是時月圓世間則說
白半圓滿日月若共一處是名合行
世間則日黑半圓滿若日隨月後行
日光照月光月光麁故被照生影此
月影還自翳月是故見月後分不圓
以是事故漸漸掩覆至十五日覆月
都盡隨後行時是名黑半若日在月

前行日日開淨亦復如是至十五日
具足圓滿在前行時是名白半云何
冬時説醖曇多此時雪應落寒已至
譏是故冬時説名醖曇多世間立此
自性名醖曇多云何春時名曰翕河
日照炙時是正熱時正是渴時故説
春時名為翕河世間立此自性名為
翕河云何夏時名為跋娑是天雨時
是疑雨時是年初時是故説夏名曰
跋娑世間自性立名跋娑云何冬寒
云何春熱云何夏時寒熱是冬時水
界最長未減盡時草木由濕未萎乾
時地大濕滑火大向下水氣上昇所
以知然深水最暖淺水則寒寒節已
至日行外路照炙不久陽氣在內食
消則速以是事故冬時則寒云何春
熱是翕河時水界長起已減已盡草
木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上
昇何以知然深水則冷淺水則熱冬
時已過日行內路照炙則久身內火
羸故春時熱云何夏時冷熱是大地
八月日中恒受照炙大雲降雨之所
灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已

立世阿毗曇論卷第六 第三張 西 帝

是時則寒風若不起是時即熱是故
跋婆有時寒熱云何地獄名泥犁耶
無戲樂故無憘樂故無行出故無福
德故因不除離業故於中生復說此
道於欲界中最為下劣名曰非道因
是事故故說地獄名泥犁耶云何禽
獸名底(都禮反)栗車因諂曲業於中受
生復說此道眾生多覆身行故說名
底栗車云何鬼道名曰閉多閻摩羅
王名閉多故其生與王同類故名閉
多復說此道與餘道往還善惡相通
故名閉多云何說阿脩羅道名阿脩
羅不能忍善不能一心下意諦聽善
語種種教化其心不動以憍慢故非
善健兒又非天故名阿脩羅云何天
道說名提婆提婆言者善行之名因
善行故於此道生復說提婆名曰光
明恒有光故又提婆者名曰聖道又
提婆者名曰意樂又提婆者名曰上
道又提婆者應修應長一切善業以
是義故名曰提婆云何人道說名摩
㝹沙一聰明故二者勝故三意微細
故四正覺故五智慧增上故六能別

虛實故七聖道正覺故八聰慧業所
生故故說人道為摩菟沙云何此地
名剡浮提因剡浮樹故得是名云何
說名西瞿耶尼此地在剡浮西故貴
生貿易悉皆用牛牛名瞿耶尼故名
此土為西瞿耶尼云何名為東毗提
訶此地在剡浮東故形相可愛剎眷
勝故故說東毗提訶云何名北欝單
越此地在剡浮北故心直善故復上
勝故一切世勝他處故故說名為北
欝單越云何第一天名大王天提頭
吒等四大王於中為增上為上首故
云何第二天名為忉利三十三天王於是中
為帝主王位自在故說為忉利天云
何第三天名為夜摩日夜時節分分
度時說如是言咄哉不可思議歡樂
故名夜摩云何第四天名兜率陀歡
樂飽滿於其資具自知滿足於八聖
道不生知足故說名為兜率陀天云
何第五天名為維摩羅眤是中諸天
如意化作宮殿園林一切樂具於中
愛樂故名維摩羅眤云何第六天名
波羅維摩婆奢他所化作宮殿園林

一切樂具於中作自在計此是我所
於中受樂故名波羅維摩婆奢云何
第一梵名梵先行若人從欲界入色
界前至此處故說梵先行云何第二
名梵眾大梵王眷屬多故故名梵眾
云何第三名大梵最勝初禪中間所
造業所生故自在不係他故能觀別
他事故為已生應生作主故名大梵
云何第二禪初天名曰少光說語時
口中出光明少故名少光云何第
二名無量光是諸天等若說語時口
中無量光明顯照故名無量光云何
第三梵名遍勝光是諸天等若說言
時口出光明遍一切處圓滿無餘故
名遍勝光云何第三禪初天名曰少
淨是中諸天所受樂少寂靜愛樂與
三禪相應受此少樂故名少淨云何
第二天名無量淨是中諸天樂勝於
前寂靜愛樂與三禪相應故名無量
淨云何第三名曰遍淨是中受樂遍
滿身心究竟無餘寂靜愛樂與三禪
相應諸天受此故名遍淨云何第四
禪初天名曰無雲苦樂前滅故於先

方便憂喜沒盡故此中捨受智念清
淨故是中諸天受此捨受故名无雲
云何第二天名曰生福福者智念捨
等相應諸禪所生故生已受用如此
三護故名生福云何第三名曰廣果
廣者謂大容果功力及報所生此二
者能攝定慧及離欲依止故名廣果
云何第四名無想天是中諸天無有
想故何者為想通別二想各異生報
此中無故唯有色陰及不相應行陰
故名無想天云何鄰舍天一名善現
昔在因地可令見實無倒義可令受
可令解故名善現云何第二名曰善
見昔在因地增壽命具四支提財及
他資產并利益事善正守護於中生
正見不除不取因前善現及如此因
故名善見云何第三名不煩昔在因
地不損惱他无妨礙意无相逼意因
前善現及此業故是故名不煩云何
第四名曰不燒是中諸天昔在因地
不燒自身不困苦身又不燒他不困
苦他自他亦樂行速疾通達故因前
善現及此業故名無燒云何第五名

阿迦尼吒迦尼吒者名曰下品前十
七地並已過故復有從下品天至光
覺天於中般涅槃故復有諸天名阿
迦尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼
吒云何無色界第一天名曰空無邊
入空者非所作非有為不可塞礙過
於礙相種種有相一想心所緣故無
二無別因於此空業所生故說名
為空無邊入云何第二名識無邊入
天識者第六意識此識內故細於外
空過於礙相過於外相一想心所緣
故無二無別因於此識業所生故故
說名為識無邊入云何第三名無所
有入天無所有者除前二麁相離此
二外無別境界過內外相一想心所
緣故無二無別因於此心業所生故
故說名為无所有入云何第四名為
非想非非想入天非想者細故非前
七定故說非想非非想者無想定
及無心定如此兩定名無想定同無
心故今則有心故名非非想定因於
此定業所生故故說名為非想非非想
入從剡浮提向下二万由旬是處無

立世阿毘曇論卷第六　第八張　品

間大地獄從剡浮提向下一万由旬
是夜摩世間地獄此二中間有餘地
獄從剡浮提向上四万由旬是四大
天王天從剡浮提向上八万由旬是
三十三天住處從剡浮提向上十六
万由旬是夜摩天住處從剡浮提向
上三億二万由旬是兜率陁天住處
從剡浮提向上六億四万由旬是化
樂天住處從剡浮提向上十二億八
万由旬是他化自在天住處有比丘
問佛世尊從剡浮提至梵處為若近
遠佛言比丘從剡浮提至梵處甚遠
甚高相異相離比丘譬如九月十五日
月圓滿時若有一人在彼梵處放百
丈方石墜向下界中間無礙到後歲
九月月圓滿時至剡浮提梵處剡浮
提近遠如是從梵處至少光天復倍
若前從少光天至無量光天復倍
倍從無量光天至遍勝光天復遠一
倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍
從少淨天至無量淨天復遠一倍從
無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍
淨天至無雲天復遠一倍從無雲天

至生福天復遠一倍從生福天至廣
果天復遠一倍從廣果天至無想天
復遠一倍從無想天至善現天又遠
一倍從善現天至善見天復遠一倍
從善見天至不煩天又遠一倍從不
煩天至不燒天又遠一倍從不燒天
至阿迦尼吒天復遠一倍
而說偈言
從阿迦尼吒　至剡浮提地　放大盤石山
六万五千年　五百三十五　中間若無礙
方至於剡浮
剡浮提人若離神通及他功力無能
於山壁柵中出入無礙剡浮提人若
遊行者唯能至於大小黑山若離神
通及他功力不能過此西瞿耶尼人
若離神通及他功力無有能於山壁
柵中出入無礙若遊行者唯能至其
地際海邊若離神通及他功力不能
過此東弗婆提人若離神通及他功
力無有能於山壁柵中出入無礙若
遊行者唯能至其地際海邊若離神
通及他功力不能過此北欝單越人
若離神通及他功力無有能於壁柵

[illegible]

山中出入無礙若遊行者唯至其地
際山內邊若離神通及他功力無能
過此四天王天自宮殿處若離神通
及他功力無有能於辟柵山中出入
無礙若遊行者唯至鐵圍山內若離
神通及他功力不能過此切利諸天
自宮殿處若離神通及他功力無有
能於辟柵山中出入無礙若遊行者
唯至鐵圍山際若離神通及他功力
不能過此夜摩兜率陁天化樂他化
自在及梵先行梵衆諸天自宮殿處
若離神通及他功力無有能於辟柵
山中出入無礙若遊行者唯在一世
界內若離神通及他功力不能過此
大梵王天自宮殿處若離神通及他
功力無有能於壁柵山中出入無礙
若遊行者唯在千世界內若離神通
及他功力不能過此從第二禪乃至
阿迦尼吒天自宮殿處亦如前說若
遊行者唯在一千世界內若離神通
及他功力不能過此大地獄中以大
獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻
羅王作王富自在一切畜獸及水羅

剎以娑婁那王作王富自在諸虵龍
等以娑脩吉龍王作王富自在諸大
龍者以摩那思龍王作王富自在諸
鳥龍者以婁闍者利鳥王作王富自
在諸飛鳥者以伽婁羅王作王富自
在四足步行眾生以師子王作王富
自在一切鬼道以鬼尊王作王富自
在一切修羅道以四脩羅王作王富自
在一羅睺二波羅陁三毗摩質多四
婆利毗盧遮閻浮提中以轉輪王作
王富自在一處王作王富自在國眾尊
老作王富自在有時無王如劫初立
西瞿耶尼以轉輪王作王富自在國
眾尊老作王富自在有時無王如劫
初立東弗婆提以轉輪王作王富自
在國眾尊老作王富自在有時无王
如劫初立北欝單越以轉輪王作王
富自在有時無王四天王處以四大天
王作王富自在忉利天者以三十三
天作王富自在夜摩天者以脩夜摩
王作王富自在兜率陀天以善足意
王作王富自在化樂天者以善化王
作王富自在他化自在天以令自在

立世阿毗曇論卷第六　第十二張　西

主作王富自在一切欲界中以有惡
魔王作王富自在一千世界中以大
梵天王作王富自在世間及諸天魔
王所大梵處沙門婆羅門及人天處
以如來阿羅訶三藐三佛陀法然作
王富自在若剡浮提嬰兒生已滿四
月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆
提初生嬰兒如剡浮提五月兒大若
剡浮提嬰兒生已滿六月日如北欝
單越初生嬰兒如剡浮提兒年六歲
四天王處初生嬰兒亦如是生至七
日如父母大如剡浮提兒生七歲忉
利天處初生嬰兒亦如是生至七日
等於成人如剡浮提兒生八歲夜摩
天處初生亦爾生至七日等於成人
如剡浮提兒生九歲兜率陀天初生
亦爾生至七日等於成人從化樂天
乃至阿迦尼吒天稱其形相生便具
足剡浮提一尋半是西瞿耶尼一尋
西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋
東弗婆提一尋半是北欝單越一尋
四天王天一伽浮地是一由旬四分
之一四天王身長二伽浮地忉利諸

天長半由旬帝釋身者長二伽浮地
夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二
由旬化樂諸天長四由旬他化自在
天長八由旬一切色界至阿迦尼吒
並長十二由旬從剡浮提至阿迦尼
吒天並長自身四肘剡浮提衆生身
色種種不同有白色者如夜婆那婆
利柯止那等國有黑色者如跋婆羅
劒補闍等國有青色者如陀眉羅子
訶羅等國有赤白色者如首陀阿毗
羅等國有黃色者如基羅多及彌眉
等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色
餘悉如剡浮北欝單越一切人民悉
皆白淨四天王天有四種色有紺有
赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦
如是云何諸天色有四種初受生時
若見紺華身則紺色餘色亦尒剡浮
提人衣服有迦波婆蒭摩衣憍奢耶
衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮
衣板衣御波樹子衣西瞿耶尼人衣
者迦波婆衣蒭摩衣憍奢耶衣毛衣
紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣
御波樹子衣東弗婆提人迦波婆衣

剃摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣欝 [illegible]
單越人衣劫波樹子衣長二十肘廣十肘
重一波羅 [illegible] 四天王天亦劫波衣長
四十肘廣二十肘重半波羅忉利諸
天亦著劫波衣長八十肘廣四十肘
重一波羅四分之一夜摩天著劫波
衣長百六十肘廣八十肘重一波羅
八分之一兜率陁天著劫波衣長三
百二十肘廣百六十肘重一波羅十
六分之一化樂天乃至他化自在所
著衣服隨心小大輕重亦尒剡浮提
人衣服莊餝種種不同或有長髮分
為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一
髻餘髮皆除名周羅髻或有拔除髮
鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有
被髮或有剪前被後令圓或有裸形
或著衣服覆上露下或露上覆下或
上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人
所莊餝並皆被髮上下著衣如首陁
阿毗羅國東弗婆提人髮莊餝剪前
被後上下兩衣著下衣上衣繞身而
已如央伽摩伽陁二國莊餝北欝單
越人所莊餝鬚髮翠黑恒如剃羅五

日頭髮自然長橫七指無有增減四
天王天莊飾種種不同或有長髮分
作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻
餘髮皆除名周羅髻或拔除鬚髮或
有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或
剪前被後令圓或有裸形或著衣服
或覆上露下或覆下露上或上下俱
覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復
如是色界諸天一不著衣服如著不異
頭雖無髻如似天冠過男女相形唯
一種剡浮提人食粳米飯麥飯麨食
魚食肉食細佉陀尼根佉陀尼葉佉
陀尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯
麥飯及麨魚肉細佉陀尼根佉陀尼
葉佉陀尼乳酪此中最多東弗婆提
人食粳米飯麥飯及麨魚肉細佉陀
尼根佉陀尼葉佉陀尼大香利粳米飯
最饒北欝單越人唯食大香利粳米飯
不種自生無糠無碎亦無有糠自然
淨米色香味觸並皆妙好如細蜂蜜
其味甘美其中有樹名敦治揵羅其
樹生子形如金鍑又似儀者若人欲
食取此樹子以持咸水別復有石名

曰樹提取此樹子以置石上石自生火
是人將取香利米寫置器中无勞量
準即自然稱器飯成熟時石自還冷
仍用前檝次第盛貯若餘人來欲須
食者隨意取食不作此意彼人施我
是作食人亦不作意我今施彼若食
竟時擲之而去所餘器物及殘食等
地裂受之受已還合四天王天並食
須陁味朝食一撮暮食一撮食入體
已轉成身分是須陁味園林池苑並
自然生是須陁味亦能化作倍陁尼
等八種飲食一切欲界諸天食亦如
是色界諸天從初禪中乃至遍淨以
喜為食上去諸天以意業為食剡浮
提人所貨博易或生熟金銀或米穀
等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或
取衆生以為貿易西瞿耶尼貨易交
關唯用犎牛東弗婆提貨易交關所
用米穀北鬱單越無有交關四天王
天所貨博易或生熟金銀或米穀等
或諸雜貿易珠摩尼種種諸寶或取
衆生以為貨易一切欲界諸天亦復
如是色界則無同鬱單越剡浮提人

或自煞生或令他煞死則食肉西瞿
耶尼亦復如是東弗婆提人自不煞
生不令他煞若有自死則食其肉北
欝單越自不煞生不令他煞死不食
肉四天王天自煞令他煞死不食肉
忉利諸天自煞令他煞死不食其肉
從夜摩天上至阿迦尼吒不自煞生
不令他煞死不食肉剡浮提人若眷
屬死送喪山中燒屍棄去或置水中
或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗
婆提亦復如是北欝單越人若眷屬
死不送喪不燒不棄鳥為送屍是鳥
啄屍將至山外而便噉食四天王天
其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光
焰沒無有屍骸其上諸天一切如是
剡浮提中有五種樹金樹銀樹頗梨
柯樹琉璃樹呵利多樹西瞿耶尼東
弗婆提樹亦如是北欝單越唯有呵
利多樹餘四則無四天王天亦有五
種寶樹並如上說一切欲界諸天有
五種樹亦復如是色界天中並悉無
樹剡浮提中有五種華金銀頗梨柯
琉璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦

復如是北欝單越有樹名散多那共
抳惡呵利多賣四天王天並有五種
抳一切欲界亦復如是色界都無剎
浮提中有殿堂金銀琉璃頗梨柯呵
利多有神木殿堂或有石屋土屋西
瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金
無有鐵屋北欝單越有樹名曼殊沙
此高大嚴葉葉相藏不入風霜一切
諸人以為住屋四天王天有五種殿
堂金銀琉璃頗梨柯呵利多一切欲
界諸天亦復如是色界諸天有諸殿
堂皆白色寶是中諸天昔在因地有
褊悋心而行布施望得果報今於果
地所得宮殿光色昏闇不能明淨若
是諸天在因地中無褊悋心而行布
施不望果報我有彼無我主彼不是
正道理是法相應若能主者施不並
者若行布施心淨安隱為莊嚴心為
治淨心故行布施由此心故在果地
中所得宮殿微妙光明無有暗濁剎
浮提人若離神通及因他功力則不
能通見山壁牆壁障外等色西瞿耶
尼東弗婆提北欝單越若離他功力

則不能通見山壁柵城障外等色四
天王天若離神通及他功力於自處
所不能通見山壁柵城障外等色若
遠觀時唯見鐵圍山内之色若離神
通及他功力不能徹見此山之外一切
利諸天於自宮殿若離神通及他功
力不能得見山壁柵城障外等色若
遠觀時唯見鐵圍山内若離神通及
他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩
天乃至梵衆並皆如是大梵天王自
宮殿處若離神通及他功力不能得
見山壁柵城障外等色若遠觀時唯
見一千世界之内若離神通及他功
力不能徹見剡浮提人若索他女女
家許已乃得迎接或有買妾或有貨
婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北
鬱單越人不索他女亦不迎妻不賣
不贖若男子欲娶女時諦瞻彼女若
女子欲羨男時亦須諦視若女不見
男視餘女報言是人看汝即為夫妻
若男子不見女看餘男報言是人看
汝亦為夫妻若自相見便即相隨共
往別處四天王天若索女天女家許

已乃得迎接或賞或買一切欲界諸
天亦復如是剡浮提中有男女根以
相和合東弗婆提西瞿耶尼北欝單
越亦皆如是四天王天及忉利天男
女和合亦復如是夜摩諸天以相抱
為欲兜率陁天執手為欲化樂諸天
共笑為欲他化自在天相視為欲西
瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於剡浮提
人乃至他化自在諸天欲勝於化樂
亦皆兩倍剡浮提女人有惡食者有
胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶
尼東弗婆提亦復如是北欝單越女
人有惡食者有胎長者有生產者唯
不飲兒若生男兒及女兒者放四衢
道毋以手指内其口中若行路人從
此過者亦以手指内兒口中因此指
觸身分長大欝單越人男女別居
不相交雜若男生時七日成人便入
男群若女生時七日成人便入女群
若男女初作欲意相携樹下是曇婆
沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽
便各相離知是邪婬即不敢犯四天
王處諸女天等无有惡食無有胎長

亦不生兒亦不飲兒男女天者或於
立世阿毘曇論卷第六　第十張
膝上或於眠處皆得生兒若於母膝
及母眠處生者女天作意此是我兒
男天亦言此是我兒則唯一父一母若
於父膝及父眠處生唯有一父而諸
妻妾皆得為母剡浮提人一生欲事
無數无量亦有諸人脩清淨行至死
無欲西瞿耶尼其多欲者一生之中
數至十二其中欲者數或至十亦有
諸人脩清淨行至死無欲東弗婆提
其多欲者一生之中其數至七其中
品者或至五六亦有諸人修清淨行
至死無欲欝單越人其多欲者一生
之中數唯至五其中品者或至三四
亦有諸人修清淨行至死無欲四天
王天一生欲事無量无數亦有諸天
修清淨行至死無欲一切欲界諸天
亦復如是凡一切女人以觸為樂一
切男子不淨出時以此為樂若一切
男子以不淨為欲若諸天欲者以泄
氣為樂剡浮提人有三因緣勝欝單
越及忉利天何者為三一者勇猛二
者憶持三者此中有梵行住欝單越

今有三因緣勝剡浮提及忉利天一
者無我所無藏畜二者壽量決定一
千歲三者後必上昇忉利諸天有三
因緣勝剡浮提及欝單越一者壽量
最遠二者形相奇特三者快樂最多
是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造